太乙統宗 中

載太는 李夏坤의 字也

宣祖大王時代 義兵大將 李[illegible]晬發의 孫子로 肅宗三年丁巳生

享年四十八歲 肅宗末期也

太乙統宗寶鑑序

夫太乙者天帝之神也其星在天乙之南統十六神而知風雨水旱金革凶饉之事昔黃帝戰蚩尤于涿鹿之野天作大霧以霾晝昏風后相帝造指南車克之蓋取諸太乙之法也傳襲至今三千餘年例目以為術數自古聖王欽天授時治化隆平惠利天下遵而用焉其有九宮星文之次舍十二分野之災祥明主客長短之興衰決兵家遠近之勝負識為默契乎至精至神之妙原夫太乙之所以作也外闡龍圖內例龜文天地之所以設君臣父子夫婦之所以立陰

陽晝夜之所以分山川地里之所以流峙萬物品彙
之所以蕃殖與可以明教而言哉太乙理蘊於數之
中數顯於理之外主管三元分布四方如是而已予
雖不敏自六籍以下凡先賢太乙之數靡所不關然
必求其理以為之據明理則太乙瞭然演數則其理
昭著至於太乙周行統運六十四卦與夫五福三基
之貴神八門十精之星使經緯錯綜表裡貫通集為
一書標類成目凡二十卷命之曰太乙統宗寶鑑其
所集之學實發黃帝風后演法之初意也人君用之
可使民為堯舜之民人臣用之可以致君為堯舜之

君豈小補哉是書之集也遠不殼乎聖人之旨近不
及乎先賢之言如寶鑑以鏡容使後人易覩其真云
大德七年歲在癸卯孟夏望日曉山老人謹序

太乙統宗寶卷序終

太乙統宗寶鑑目録

卷之一

求太乙積年術
求太乙入曆紀元術
求天正積月術
求天正冬至積日術
求次氣術
求發斂加時術
求超神接氣術
求天正經朔積日術

求次朔術

明二十四氣初日損益朓朒日出分立成術

明每日損益率朓朒積術

求每日日出分術

求天正經朔入氣日出分術

求次朔入氣術

求朓朒定數

明四七日損益率朓朒積曆立成術

求天正經朔入曆術

求次朔入曆術

求朓朒定數術
求定朔日時術
求年計太歲所在辰次術
求歲計太乙入六紀術
求歲計太乙入五元七十二局術
求月計太乙入紀元局術
求日計太乙入紀元局術
求時計太乙入紀元局術
求四計太乙所在宮次術
求四計天目文昌所在術

求四計計神所在術
求四計八門直時所在術
求歲計入門畧例
求冬至夏至八門所在術

卷之二
明太乙入紀年之術
明太乙式儀之原術
明太乙運式之法
明太乙四計用式不同術
明太乙考治所主術

明太乙五將分屬五星術　附主客參將
明五將應五方休咎之術
明計神定計目二神所主術
明太乙五將動靜所主術
明主客之氣統行變化術
明太乙九宮所主術
明太乙在陰陽絶易之宮
明太乙八門所主術
明太乙八門通變術
明太乙十六宮間神之術

卷之三

明太乙五將主客變化之術
明太乙主客陰陽和不和之數術
明太乙陰陽相資爲用術
明太乙統行五運六氣術
明太乙主客陰陽厄會術
明三才以推天地人術
明五音以推休咎術
明太乙五音之元術

卷之四

明太乙掩迫關囚提挾所主灾異

卷之五

明天子巡狩之期術

明郡國舉進賢良之期數

明人君出師畧地術

明三門具不具之術

明五將發不發之數

明長短之數以占緩急術

明多少之數以占勝負術

明内外以占攻擊術

明太乙居天內天外以助主客術
明數有孤單以占成敗術
明數有兩主以占吉凶術
明主客以分先後動靜數
明內外大臣輔相賢否之術
明內外將帥賢否之術
明太乙大小諸將旺相死囚宮辰兩主術

卷之六

明太歲與太乙相格兩主術
明太陰與太乙二目同併兩主術

明文昌變化所主術
明始擊變化所主術
明始擊加臨二十八舍所主術
明主大將主參將所主術
明客大將客參將所主術
明太乙九星所值吉凶之術
明九星行支干造化所主術
明文昌九宮所主分野術
明太乙之數原本所主
明君基太乙所主術

明臣基太乙所主術
明民基太乙所主術
明五福太乙所主術
明五福吉筭所利術

卷之七

明天乙金神所主術
明地乙太乙所主
明直符太乙所主術
明四神太乙水宿所主術
推四神太乙立成曆

明大遊太乙所主術

明大遊凶美所主灾變術

明大遊天目所主術

明小遊太乙所主術

卷之八

明太乙經行分野疆界術

明太乙經行十二分野所躔次舍術

明太乙行九宮所經分野（絳宮明堂　玉堂構後）

明分野地名郡邑古今同異之别

卷之九

明大遊軌運象卦觀曆數術
明大遊太乙軌運入內卦所在術
明大遊軌運外卦所在術
明大遊內外重卦之策術
明曆數長短以觀遠近之期術
明安君之代曆數之期術
明大遊太乙軌運入卦觀吉凶術
明小遊軌運內卦所在術
明小遊軌運外卦所在術
明小遊內外卦相重之策術

明小遊統卦行爻災祥所主術
明大小遊行宮卦不同術
明曆數之期術
明太乙行陽九百六厄會術
求陽九災變之期大小限數
求百六災變之期大小限數術
求陰陽九厄水旱災期之會術
陰陽水旱括元上數四千五百六十年
明陽九百六大遊行限觀曆術
明國政革易法令變更術

明歲終災發日月之期術

卷之十

明太乙九宮貴神術

求九宮太乙貴神紀年術

求九宮太乙貴神所在術

求太乙貴神鈞宮飛行所臨宮分術

九宮貴神統行變象術

明太乙歲會五運六氣術

明太乙與三旗行宮合會

求太乙青龍旗術

求太陰黑旗所在術
求害氣赤旗所在術

卷之十一

明太乙七術所主
明臨津問道第一術
明獅子反擲第二術
明白雲捲空第三術
明猛虎相拒第四術
明雷公入水第五術
明白龍得雲第六術

明田車無言筭七術
明十六宮間神變化所主術
明州國災發月數之期術
明城名以占厄會術
明飛行四殺之術
明城名歲內災發所在術

卷之十二

明太乙統運八卦紀年術
明太乙入運災厄首尾術
太乙統運紀元年成術

明太乙行運八卦紀年數
明太乙入運行爻災變禎祥術
明太乙入運行爻變卦術
統運八卦觀象之期
八卦觀象例
明太乙行運次序術
明太乙在四維知其動靜術
明太乙行運入卦曆數期術
明太乙數流年大歲直卦術
明太乙歲本建子爲正論

五　六　七

卷之十三

明太乙統十二運卦象之術

卷之十四

太乙統運入卦行爻編年

卷之十五

明奇兵伏兵之術

明太乙出兵稱神術

明陳兵必出其鄉術

明置陣隨地之術

明五陣三陣八陣之原

明隨地制變之術
明選將之術
明教兵之術
明太乙置陣舉旗術
明出兵戰陣所利術
明分合用兵術
明雲氣所起逆順術
明太乙風雲飛鳥之勢
明風從八卦所分主客術
明五音風以知盛衰

明五音觀風察將
明出兵軍勢勝負術
明安營置陣取用日時之術
卷之十六
太乙七十二局立成曆陽局四計數
太乙七十二局立成曆陰局計數
卷之十七
明太乙出兵舉事用日之術
明太乙出兵舉事用時之術
明敵國動靜之數

明敵使虛實之術
明敵國有無間諜覘窺之術
明敵人來方將卒多寡術
明見聞以占虛實之術
明占望行人及賊來與不來術
明討捕叛亡之術
明執囚對吏之術
明求索有無所得術
明時計以占諸事術
明太乙八節旺相休囚宮神所在術

八

卷之十八
明十精太乙所主術
明十精太乙雲氣所主術
卷之十九
明太乙命法
明太乙奇偶之數
明掩迫擊格筭入流年所主術
明命官身宮所在術
明命法行陽九之限術
明命法行百六之限術

明陽九入三限所主灾祥術
明百六數入卦限所主術
明百六流年入卦限之術
明飛祿飛馬之術
明年命諸宮位居空無星臨照所主術
明十二宮旺衰絶空所主術
求日計
求各月日計術
求六十年日計立成術
求當生卦法

求直亨勤爻法
求流年卦法
求直亨爻法
卷之二十
五福太乙

太乙統宗寶鑑目錄終

太乙統宗寶鑑卷之一

○求太乙積年術

置演紀上元甲子距大明嘉靖三十一年壬子歲積一千〇一十五萬五千四百六十九年上考往古每年減一下驗將來每年加一（以七二累除之）此太乙積年之美也演紀上元甲子乃七曜齊元之法也其法自上古甲子年甲子月甲子日甲子時天正冬至日月合璧五星聯珠皆合于子是為上元由此推來之數也若以帝堯上元甲子造曆到今上下三千八百餘年此非七曜齊元之術也故太乙歲月日時四計之數

皆宗於上古齊元甲子爲上元第一紀之初也

○求太乙四計入曆紀元術

歲實三百八十三萬五千○四十六分二十五秒

歲餘五萬五千○六十八分

旬周六十三萬

周紀三百六十

元法七十二

紀法六十

宮法二十四

日法一萬○五百分

辰法八百七十五分

半辰法四百三十七分半

刻法一百〇五初初一十七分半

秒法百百

朔實三十一萬〇七十一分二十二秒六十五微

以對七十一分一十九秒半

中積一千六百〇八萬四千一百八十三分九十七秒二十五微

朔盈差三十三萬〇九百二十一分四十九秒

朔策二十九日五千五百一十一分二十二秒

氣策一十五日二千一百八十四分三十七秒半

氣盈差三十二萬〇七百二十二分〇五秒

一本三千〇十五日九十四百四十三字恐五字六分一十秒千字非也

入曆策一萬〇二百四十七分

曆盈差二十二萬一千七百〇三分二十七秒半

曆終日二十七日五千八百二十三分三十九秒

曆終分二十八萬九千三百二十〇分三十九秒

氣盈差策不合法必是誤也五十七萬七千七百

二十二分五秒合法書此以待知者

○求天正積月術

置所求積年內減一筭以十二乘之爲所求歲前天

正十一月之積月也以太乙周紀法三百六十去之不盡以紀法六十除之餘不盡者命起甲子數筭外即得天正十一月氣應月建之辰

○求天正冬至積日術

置歲實三百八十三萬五千〇四十六分二十五秒以所求積年減一乘之為中積分加氣盈差三十五日九千四百四十六分一十秒以日法一萬〇五百分除之而一為所求歲前天正冬至積日之筭也若日辰命以紀法求之與上同筭外即得天正冬至積日之辰

求次氣術

置天正冬至大小餘以氣策一十五日二千一百八十四分三十七秒半累加之即得次氣大小餘紀法去之命甲子筭外即得次氣積日之辰

求發斂加時術

各置其氣小餘以辰法八百七十五除之而一為辰數不盡者以刻法一百單五除之而一為刻數其辰命起子正筭外即得加時所在之辰刻如滿半辰法四百三十七秒半去之命為初刻

求超神接氣術

置各氣時刻分秒累加一刻四十七分九十三秒八十一微二小微其小微滿三為微微滿百為秒秒滿百為分其分滿百單五為刻滿四刻一十七分半為初時即各得超神接氣時刻所在

求天正經朔積日術

置中積分加朔盈差三十三萬○九百二十一分四十八秒以朔實三十一萬○七十一分一十九秒半去之不盡為閏餘以日法一萬○五百除之而一為日不滿餘分即得閏日及餘分其閏餘分減以中積分餘為朔積分其閏日及餘分以減冬至積日及

餘爲歲前天正十一月經朔積日及餘以紀法六十去之不盡即得天正十一月經朔大小餘

○求次朔術

置天正十一月經朔大小餘以朔策二十九日五千五百十一分二十二秒累加之其分滿日法一萬○五百從日即得次朔大小餘秒滿百爲刻

○明二十四氣初日損益朓朒及日出分立成術

恒氣 二至益率 二至損率 分秒 微 日差秒 微

冬至朒 夏至朓 日出分 日差分秒

冬至 三十九 二十二 一十八 三十七 四十六

空 三千一百四十八 一十四

小寒 三十三 五十 二十四 四十 一十

五百五四十 三千一百二十七 三八十七

大寒 二十七 四十八 六十九 四十三 一十五

一千〇二十七 二千〇六十九 五十八

立春 二十二 〇一 四十一 四十四 九十二

一千三百九十一 二千九百八十二 七十四

雨水 一十四 二十七 六十八 四十七 四十九

一千六百七十一 二千八百七十一 八五十三

驚蟄 〇七 一十五 三十五 四十四 三十七

一千七百四十三 二千七百四十三 九二十七

春分〇〇 四十九 七十九 四十八 三十一

一千八百八十七 二千六百〇四 八六十七

清明〇七 七十四 四十七 四十六 五十五

一千八百十九 二千七百四十四 七九十四

穀雨十四 七十二 七十九 四十五 二十一

一千六百六十二 二千三百六十三 六八十

立夏二十一 五十一 九十一 四十二 五十七

一千三百九十一 二千一百五十三 五十三

小滿二十七 八十九 四十三 三十八 七十

一千〇百二十　二千一百七十三　四三十七

芒種三十二　六十九　八十八　三十六　一十五

五百五十四　二千一百二十一　一二十七

夏至三十九　一十五　一十八　三十七　四十六

空　二千一百四十二　一二十七

小暑三十三　五十　二十四　四十　一十

五百四十五　二千一百二十七　三四十七

大暑二十七　四十六　六十九　四十一　一十五

一千二十七　二千一百七十三　五三十三

立秋二十二　〇一　四十一　四十三　九十二

	一千二百九十一	一千三百五十三	六十八		
處暑	一十四	二十七	六十八	四十七	四十九
	一千六百六十一	二千三百五十五	七九十三		
白露	○七	一十五	三十五	四十四	三十七
	一千八百二十四	一千四百七十四	八六十七		
秋分	○○	四十九	七十九	四十八	三十一
	二千八百八十七	一千八百二十九	九二十		
寒露	○七	七十四	四十七	四十六	五十五
	一千八百二十九	二千七百四十三	八五十三		
霜降	一十四	二十七	七十九	四十五	二十一

一千六百六十二　一千八百七十一　七十四

立冬二十一　五十　九十一　四十二　五十七

一千三百九十一　二千九百八十二　五十八

小雪二十七　八十九　四十三　三十八　七十

一千○二十二　二千○六十九　三八十七

大雪三十三　六十九　八十八　三十六　一十五

五百五十四　三千一百二十七　一四十

○求每日損益率朓朒積術上

各以差分秒累加減其氣初日損益率至後減分所

得各爲每日損益率以損益下朓朒至後加分即各

得每日朓朒積置初日損益率以日差為秋損益率
秋内減日差為每日損益率下不及減日破一分
作秋減之加宗同置損益率至後益加上位損益率
為每日朓朒率分後減上位損益率為每日損益朓
朒也
○求每日日出分術
各以差分秋累加減其氣初日日出分冬至後減夏至後加即
各得每日日出分於初日日出分内加日差為每日
日出分也
○求天正經朔入氣日出分術

視閏餘日及分加氣策一十五日二千一百八十四分三十七秒半以下減氣策餘為大雪氣已上去之餘以減氣策餘為小雪氣即天正經朔入氣日及分也

○求次朔入氣術

置天正經朔入氣大小餘累加朔策二十九日五千三百〇五分七十三秒滿氣策一十五日二千一百八十四分三十七秒半去之命入次氣即得次朔入氣日及分也

○求朓朒定數術

置各氣小餘以其日損益率乘之如日法一萬〇五

百除之即得所損益其下朓朒積為朓朒定數也

○明四七日下損益率朓朒積立成術

四七日	損益率	朓積
一日	益一千〇三十	空
二日	益九百四十三	一千〇三十
三日	益八百二十五	一千九百七十三
四日	益六百六十七	二千七百九十七
五日	益四百八十八	三千四百六十四
六日	益二百八十三	三千九百五十二
七日	益初日八十八 損末〇〇八	四千二百三十五

日	損益率	朒積
八日	損一百六十六	四千三百一十三
九日	損三百一十九	四千一百八十七
十日	損五百一十八	三千八百五十八
十一日	損七百〇七	三千三百四十
十二日	損八百五十七	二千六百二十三
十三日	損九百六十七	一千七百七十六
十四日	損初八十日〇〇九 益末二百三十九	八百〇九
四七日	損益率	朒積
十五日	益一千〇十四	三百三十五
十六日	益九百二十八	一千一百四十九

十七日　益七百九十三　二千一百七十七
十八日　益六百二十　二千九百七十
十九日　益四百四十　二千五百九十
二十日　益二百二十五　四千〇三十
廿一日　益初五十四　損末一十三　四千二百六十五
廿二日　損一百七十三　四千三百九十三
廿三日　損三百六十九　四千一百二十四
廿四日　損五百五十六　三千七百五十五
廿五日　損七百三十九　三千一百九十一
廿六日　損八百七十九　二千四百五十八

廿七日 損九百九十 一千五百七十九

廿八日 後五百八十九五百八十九

○求天正經朔入曆術

置所積分加曆盈差二十二萬一千七百○三分二十七秒以曆終分二十八萬九千三百二十分三十九秒去之不盡以日法一萬○五百除之爲日不滿爲餘得天正經朔入曆及餘也

○求次朔入曆術

置天正經朔入曆策一日一萬○二百四十七分八十三秒累加之其分盈日法一萬○五百從日如滿

曆終日二十七日五千八百二十三分三十九秒去

之即得次朔入曆及餘

○求朓朒定數術

置各入曆小餘以其日筭外損益率乘之如初率日

法一萬○五百而一所得損益其下朓朒積爲朓朒

定數如四七日以下小餘在初數已下以初率乘之

如初朔而一所得損益其下朓朒爲定數在初數已

上去之初數餘以末率乘如末數而一用減初數餘

以朓朒爲定數

十四日下小餘如在初數已上初數減之餘乘末率

末數西一爲朓朒之數

七日初數九千三百三十二　末數一千六百六十八

十四日初數八千一百六十一　末數二千三百三十九

廿一日初數六千九百九十二　末數三千五百〇九

廿八日初數五千八百二十四　末數四千六百七十二

○求定朔日辰術

置經朔大小餘以入曆朓朒定數朓減朒加之滿若不足進退大小餘命甲子筭外即得定朔日辰其定朔前干名與後干同者其月大不同者其月小內無中氣者爲閏月視定朔小餘秋分後在日法四分

歲計

之三七千八百七十五已上者進一日春分後定朔小餘在七千七百○八已上者其朔日出分與春分初日日出分相減餘以三約之用減四分之三其定朔小餘及此數者以進一日或有交虧初在日入前者不進

○求年計太歲所在辰次術

置所求積年以紀法六十去之不盡命甲子筭外即得太歲所在辰次

○求歲計入太乙六紀術

置演紀上元甲子距所求積年以周紀法三百六十

去之不盡為周紀餘以紀法六十約之而一所得為紀數不滿為入紀以来年數其紀命上元甲子為第一紀筭外即得所求歲計入紀之年六紀法各六十年而為一紀

上元甲子六十年為第一紀　中元甲子六十年為第二紀

下元甲子六十年為第三紀　上元甲子六十年為第四紀

中元甲子六十年為第五紀　下元甲子六十年為第六紀

求歲計太乙入五元七十二局術

置周紀餘以元法七十二約之而一所得為元數不滿為入元以来年數其元命甲子為第一元筭外即

月計

得所求入元以来年數其入元年數就起第一局即
得歲計入局所在五元各七十二年爲一元局法隨之
甲子元七十二年　丙子元七十二年　戊子元七十二年
庚子元七十二年　壬子元七十二年
○求月計太乙入紀元局法
置天正十一月氣應積月加所求月爲實積月以周
紀法三百六十去之不盡爲周紀餘以紀法六十約
之而一所得爲紀數不滿爲入紀以来月數其紀命
上元甲子爲第一紀筭外即得所求月計入紀之月
又置周紀以元法七十二約之而一所得爲元數不

新增月計

日計

滿爲入元以来月數就命起筭一局即得月計爲入
局所在

求日計太乙入紀元局法

置氣朔積日加所求日爲實積日所求同月計

新增假令

月計以甲子年爲首天正十一月甲子爲上元月
計也

如宋乾德上元甲子爲元至宋天禧四年庚申歲積
五十七年減一筭餘止五十六年以十二乘之得六
百七十二月又虛加天正地正二筭共六百七十四

筭又加庚申年所求正月一筭通計則六百七十五筭乃月計之數也仍以五元六紀七十二局除之即得庚申年正月戊寅月計也

新增日計術

每用甲己年天正十一月甲子日爲首分三元每朔日實二十九日五十三分六秒乘之十二朔及閏月三十二分五十七秒積年所得之數以元紀法六十去之不盡餘數命甲子求之而虛加一筭正當天正朔日時也

如宋文帝元嘉元年甲子至宋天禧四年庚申積五

百九十七年減一筭止五百九十六年以月實十二
乘之得七千一百五十二月以閏月三十二分五十
七秒除之得二百一十九箇閏閏餘一十九分一十
七秒共添入實七千三百七十一月為准矣再以日
實二十九日五十三分六秒乘之積二十一萬七千
六百七十日零五分二十六秒以大周法三千六百
除之外以小周三百六十除之不盡餘二百三十日
又以六十去之乃天禧三年十一月朔日虛加一筭
得甲寅日也以七十二局除之得餘十五在第四元
庚子元一十五局其日甲寅太乙在六宮餘倣此日

法以百分除之則合法
經曰天日一歲行周三百六十五度四分度之一也以氣言之則三百六十六日以朔言之則三百五十四日合氣盈朔虛而閏生焉一歲閏率十日八百二十七分三歲一閏則三十二日零六百單一分矣十九歲七閏則氣朔分齊日與天會相參爲一無毫髮之差是爲一章自一歲閏十日零八百二十七分積十九年得全日一百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之計成日一十六日零六百七十三分通前所

得全日總計二百單六日零六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分矣七閏之中合除此三日二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔同日矣日實二十九日零四百九十九分乃每月月行之度而十二箇二十九日計全日三百四十八日十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四十八分計三百五十四日三百四十八分也日計之法甚微此矣

時計

求時計太乙入紀元局法

置冬至夏至所求積日減一筭以十二乘之為晨前夜半子正之初積時也加所求時為實積時以周紀法三百六十去之不盡為周紀餘以紀法六十約之而一所得為紀數不滿為入氣以来時數其氣命上元甲子為第一紀筭外即得所求時計入紀之時

又置周紀以元法七十二約之為元數不滿為入元以来時數命起第一局即得時計入局所在

右歲月日時四計之數雖歲計與日計加盈差二百四十其法與五元六紀入局之數皆不相合謬

之於古亦無所取今循舊法而明之使無後感

○求四計入太乙所在宮次術

置所求入局之數以太乙小周法二十四去之不盡以太乙行宮率三約之而一所得爲行宮之數不滿爲入宮以來年數其宮數命起第一宮順行八宮不入中五宮筭外即得太乙所在宮次歲月日時四計皆同惟時計夏至後用陰局太乙起九宮三時遷一宮逆行八宮不進中五宮筭外即得陰局太乙所在宮次

○求四計天目文昌所在術

置所求入局數以天目文昌周法十八除之不滿者
終周餘命起武德得順行十六宮神遇陰德大武重
留一筭數盡即為天目所在歲月日時四計皆同惟
時計夏至後用陰局命起呂申遇大炅和德重留一
筭亦順行十六宮神筭外即得陰局天目所在
一法置入局數加神盈差一十二以天目周法十八
去之不盡命起地主順行十六神其術雖殊途而同
歸亦盡其法考証古書皆以天目起於武德蓋天目
為太乙之輔相屬主人之上將也掌生殺之權主大
主參曰西生焉武德乃肅殺用武之位故命之以行

也

○求四計計神所在術

置所求入局數以計神周法十二除之不滿爲邦周餘命起寅邦逆行十二辰次筭外即得計神所在歲月日時四計皆同惟時計夏至後命起申邦亦逆行十二辰次筭外即得計神所在

一法置入局數加差盈差一十二以計神周法十二去之不盡命起子邦逆行十二辰次寘術與計神起寅之法亦不差

古書云計神者計度之神也所司幽冥能量天地

人間之萬事故命起於寅謂近鬼門之位也

○求四計八門直事所在術

置所求積年以八門大周法二千四百去之不盡以小周法二百四十去之不滿為門周餘以門周率三十約之而一所得為門數不盡為入門以來年數其門命起開門順行八宮筭外即得八門直事所在及年月日時之計所求皆同

一法求歲計置積年數加門盈差六十求日計置積日加門盈差一百二十考古推原不相符合禍應金鏡亦無所取蓋太乙八門直事之法其來久矣止用

積年不窮元紀其術端正其緒宏闊其數嚴密其義
幽深其占影響若加之以差反遺無幾故不取焉
求歲計八門畧例
乾德二年甲子開門爲直事
淳化五年甲午休門爲直事
天聖二年甲子生門爲直事
至和元年甲午傷門爲直事
元豐七年甲子杜門爲直事
政和四年甲午景門爲直事
紹興十四年甲子死門爲直事

淳熙元年甲午驚門爲直事

嘉泰四年甲子開門爲直事

端平元年甲午休門爲直事

至元元年甲子生門爲直事

至元三十一年甲午傷門爲直事

泰定元年甲子杜門爲直事

至正十四年甲午景門爲直事

洪武十七年甲子死門爲直事

永樂十二年甲午驚門爲直事

正統九年甲子開門爲直事

成化十年甲午休門爲直事

弘治十七年甲子生門爲直事

嘉靖十三年甲午傷門爲直事

嘉靖四十三年甲子杜門爲直事

萬曆二十二年甲午景門爲直事

天啓四年下元甲子死門爲直事

順治十一年甲午驚門爲直事

康熙二十三年上元甲子開門爲直事

○求冬至夏至八門所在術

置冬夏二至所求積時以半周法一百二十去之不

晝為門周餘以門率三十約之而一所得為門數不
滿為所入之門冬至命起開生驚休夏至命起杜死
傷景箕外即得冬至夏至時計直門所在

太乙統宗寶鑑卷之一終

太乙統宗寶鑑卷之二

○明太乙入紀年之術

帝王紀年置上古甲子以來歷代綿遠布算幽繁今截自漢武帝元狩六年甲子歲積爲上元第一紀庶幾得以減經而易求焉故列目推次于後

漢武帝元狩六年上元甲子歲入第一紀

漢宣帝五鳳元年中元甲子歲入第二紀

漢平帝元始四年下元甲子歲入第三紀

漢明帝永平七年上元甲子歲入第四紀

漢安帝延光三年中元甲子歲入第五紀

漢靈帝中平元年下元甲子歲入第六紀
蜀漢後帝延禧七年上元甲子歲入第一紀
晋惠帝永興元年中元甲子歲入第二紀
晋哀帝興寧二年下元甲子歲入第三紀
宋文帝元嘉元年上元甲子歲入第四紀
齊武帝永明二年中元甲子歲入第五紀
梁武帝大同十年下元甲子歲入第六紀
隋文帝仁壽四年上元甲子歲入第一紀
唐高宗麟德元年中元甲子歲入第二紀
唐明皇開元十二年下元甲子歲入第三紀

唐德宗興元元年上元甲子歲入第四紀

唐武宗會昌四年中元甲子歲入第五紀

唐昭宗天祐元年下元甲子歲入第六紀

宋太祖乾德二年上元甲子歲入第一紀

宋仁宗天聖二年中元甲子歲入第二紀

宋神宗元豐七年下元甲子歲入第三紀

宋高宗紹興十四年上元甲子歲入第四紀

宋寧宗嘉泰四年中元甲子歲入第五紀

宋理宗景定五年下元甲子歲入第六紀

大元太定元年上元甲子歲入第一紀

洪武十七年中元甲子歲入第二紀

正統九年下元甲子歲入第三紀

弘治十七年上元甲子歲入第四紀

嘉靖四十三年中元甲子歲入第五紀

天啓四年下元甲子歲入第六紀

康熙二十三年上元甲子歲入第一紀

○明太乙式儀之原術

昔燧人氏仰觀斗極而定方名庖羲氏因之而畫八卦逮黃帝受命風后造式太乙之法出焉其式體有三重上層青法天下層黃法地中層赤象人則天地

人三才備矣天有十二次地有十二辰天有四時地有四維通之十六以定神位咸屬統焉凡天地之變化損益之相因不外乎此聖人窮神知化以通神明之德以類萬物之情不容隱矣

明太乙運式之術

經曰運式之法其儀有九引而伸之觸類而長之

第一詳太歲所在之辰欲求計神合神故先詳之

計神者太歲在子命起寅邦逆行十二辰次即知計神所在

合神者太歲在子合神在丑如太歲在丑亦與子

合在寅則與亥合在卯則與戌合在辰則與酉合在巳則與申合在午則與未合是也

第二詳太乙在何宮以立監將所求之法已備前篇茲不再述

第三詳何神爲天目以置文昌而求始擊主客諸將天目者主目上將是也所求之法已備前篇命起武德順行十六神次遇陰德大武重留一筭故十八年一周終筭外即得所在名曰文昌謂陰德屬乾乾爲天門大武屬坤坤爲地户天目之神行至天門地户之方以伺其命故重留一筭以待之故也

第四詳何神爲計神所求之法已備前篇 子年起寅逆行十二支

第五詳計神命加和德宮而求始擊

計神乃計度之神也能量天地人間之萬事命加和德宮者和德屬艮艮爲鬼門所司幽冥吉凶之事故命以加之也計神既加和德之宮却視天目文昌所臨之下而爲始擊神也文昌爲主目始擊爲客目而主主客之義也

第六詳文昌始擊配天地二目

文昌名天目地目亦名下目屬主人之計始擊名天目亦名上目屬客人之計文昌先言天目今若

地目亦爲下目者爲主客之分也先無始擊故曰
天目因生始擊相反而變故爲地目也謂主客分
動靜之義爲客常動而不息類乎天也故名天目
亦名上目爲主靜而守位法乎地也故名地目亦
名下目也又經曰太乙法人君二目法二相上下
二目在天總名天目也

第七祥文昌始擊所臨以求主客筭
文昌所臨在正宮從宮數起筭在間神數從於一
而起自在順行依宮數筭至太乙所在宮次後一
宮而止視積得幾何是爲主筭以後一宮而止而

作前言者爲在太乙之內故也
始擊所臨在正宮從宮數起筭在間神從間神而
起筭自左順行依宮數筭至太乙所在宮次後一
宮而止視得幾何是爲客筭以後一宮爲止前言
者在太乙之內故也其主客所得之筭乃廟堂運
籌之筭也太乙法人君三目法二相君也者無爲
而處尊位臣也者有用以當宰職故筭至太乙前
宮而止爲所得之筭以別長短以分勝負猶多筭
勝小筭不勝之謂歟

第八詳主客置筭定大將參將之宮

視主客二目所得之筭或單一至九或十一至十九二十一至二十九或三十一至三十九去十用零隨所得之餘即命為主客大將所還宮次如或十或二十或三十或四十以九去之餘零者命為大將之宮凡國家興師動衆必先運籌於廟堂之上筭籌既定然後命將行師以伐不義故取筭用於零為大將之宮謂也欲求主客參將以大將所得宮數三因之仍去十用零即為參將所在之宮大將任閫外之事掌生殺之權豈一人能專治者乎必用參將以輔之裨將以助之乃用三因而求

參將也三因取有前有中有後亦三命五申之義也

第九詳定計目大小將所在

夫取定計目大小將若太乙為客重審之法也于房謂用兵之道為客危難為先起不易之故也法以歲月日時所用之計合神命加歲月日時之辰示天上文昌所臨何宮其下即為定計目也與二目取筭相同係宮間之神數筭至太乙之前觀將參何仍去十用零命為定計大將之宮三因取定計參將之宮與重審為客之術也

○明太乙歲月日時四計用式不同

易曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣定
以有君臣父子夫婦之道子行父道則義乖婦行
夫道則尊悖臣行君道則致逆禮法不可亂也故
太乙有歲月日時之計用式而不相同也洪範曰
洪大也範法也言天地之大法王者唯歲卿士唯
月師尹唯日不言時者時通上下自天子達於庶
人通而用之也宋琚謂有土之君用歲公卿大夫
用月令長丞尉士庶用日凡有見聞外國動靜主
客相持天災變異用時王希明謂王者用歲計卿
大夫用月計衆庶用日計天災變異主客戰鬬用

時計各順其常而用之矣

○明太乙考治所主術

經曰太乙者天帝之神也其神在天乙之南統十六神而知風雨水旱兵革飢饉疾疫灾害常考治下土順行八宮三年一徙理天理地理人也二十四年為一周天七十二年為一元之數也

第一年理天齊日月星辰使七曜無差其度以明天道所臨之分承天道而行祗畏天戒責躬修德君治以道臣輔克忠天氣順序萬物咸遂則二曜光明循度五行經緯不差若君違其道小人在位治

化失常乖戾之氣隨感而興則二曜薄食五緯錯行彗孛飛流虹霓氣霧光怪變異生焉此皆由於治政之亂而太乙考治行其罰經曰有德者昌無德者殃是聖人克謹天戒以修其身宋仁宗命曰人君奉天在於修德夙夜兢兢戒謹于未形尚慮不至必俟天有譴告然後修德此豈畏天之道哉

第二年理地調四氣八節風調雨順霜雪不愆其候以明地道若所臨之分承天道而行毋興土木之工使役人民而妨稼穡則天地之氣所以和四時之氣所以交風雨之節所以會陰陽之氣所以調

而養治地之考也其若妄興土木之工驅役人民
時妨稼穡則陰陽不和寒暑失節水旱蝗螟風雹
雷火霜雪不時而非其物天意民心符合響應作
事謀始可不慎哉

第三年理人正君臣父子使長幼不失其序以明人
道若所臨之方進忠良遠讒佞察獄訟恤孤寡則
養治人之考天下清平四方通泰國治而民安何
患武之不備文之不昭著哉其若遠忠良任小人
禍亂不可勝也夫太者極也一者數之始也造分
天地化成萬物引一函三從乾為首三才一宮理

天理地理人也乙考治如臨無道之國失政之邦持干戈恣侵伐則兵喪水旱飢饉流亡以行冥罰樂虐云餘使日月無光五星流孛山崩地震水湧河竭是也若人君守道安民戢兵禁暴則七曜不差其度四民不失其業故詩云畏天之威于時保之可不愼哉

明太乙五將分屬五星術 附主客參將

數之爲用聖人則之故太乙主客五將之神由斯而立也陰陽寒暑之氣由斯而生也四方動靜之道由斯而行也於是聖人受命必稽於數其理幽

玄天人之際遠哉微矣王希明曰太乙在璇璣玉衡以齊七政神神明有次踰數有常一縱一橫隨天經行三五立節八九立功五常應期能馭四方明五將之正氣變九宮之災祥皆管屬於五星也

太乙者木神也東方木之監將歲星之精受木德之正氣主乎帝旺在春三月也

上目者火神也南方熒惑之精受火德之正氣在天為陽論曰始擊為客上將為輔相之神旺在夏三月也亦名天目

下目者土神也中央鎮星之精受土德之正氣在地

為陰孺曰文昌為主上將為輔相之神旺在四季
月也亦名地目
主大將者金神也西方太白之精受金德之正氣主
兵革戰鬬旺在秋三月也主參將者副將禆將也
曰主大將金德西生之故其神屬水生於秋旺於
冬也輔助於主
客大將者水神也北方辰星之精受水德之正氣主
兵革征伐旺在冬三月也客參將者副將禆將也
曰客大將水德西生之故其神屬木生於冬旺於
春三月也輔助於客

明五將應五方休咎之術

經曰五將應五方隨四時明休咎凡陳兵原野兩軍相當乘生氣者勝乘死氣者負

假令秋三月旺八月攻東方時大簇為始擊是乘於生氣也戰勝攻取而獲大捷以高叢為始擊即乘死氣也大敗兵潰依此例而推之

明計神定計目二神所主術

經曰計神者歲星之使天機之神屬於火也為太乙之燭籠所司幽冥而能照燭計度也名之計神命起於寅也計目者續火之餘熒惑之使度量是

動休咎之機為重審之神也行次無常屬于客耳

○明太乙五將動靜所主術

經曰太乙者歲星之精也遊行八宮考治歲月日時之計故聖人則而象之創法制局太乙法人君二目法輔相上將定主客八門分多少勝負運機於樽俎之間恢宏畧於帷幄之內蓋王佐之要道也

太乙法人君者傳曰太乙內天帝之神也故取相於人君其行次有時若臨於中限安居之代垂拱無為履帝位以臨兆民德日新者故太乙法人君

也其若臨於建功創業之初或巡幸親征以討不
義必窮兵黷武監督以戰之首故曰監將也
二目法輔相者文昌始孳二神也其在安居之代總
百官治萬事輔佐人君治海内故曰輔相也其若
臨於興兵征戰之世則運籌於帷幄之間取勝於
千里之外故曰上將也然興兵征伐之際必先施
謀於内然後命大將而出師大將所司閫外之權
故曰大將也其次裨副大將者主客二參將是也

○明主客之氣統行變化術

天目行于六神為客與天之陰陽也所得之數而為

客筭地目行于六神爲主與地之陰陽也所得之數而爲主筭得天之陰陽也應天之氣動而不息其神屬火其目始擊得地之陰陽也應地之氣靜而守位其神屬土其目文昌主客與太乙相交變化生焉與主氣之常序而客氣之推遷主客之氣行塞於天地之間萬象萬類貫其中矣於其數也有長有短有緩有急有太過不及之體有和與不和之用於是乎關囚掩迫生焉格擊提挾出焉然統之於卦行之於爻變化見焉休咎所由作也嗚呼黃帝風后存其太法于載之下遺文未泯秦廢

六経雖此書失傳孔子未嘗不道也至於後世其
學於陰陽之家其事雖重其理之所以未能學焉
天人之際淵哉微矣縱使一藝之士有能布筭運
籌而不知統行卦氣又何用焉其太乙主客統行
卦氣集之于後

明太乙九宮所主術

昔燧人氏仰觀斗極而定四方之名庖犧氏因之而
畫八卦黄帝受命風后造術八卦九宮之旨自此而
興焉九宮之義法以靈龜二四為肩六八為足左三
右七戴九履一五在中央縱横十五此不易之常道

也故九宮貴神術法而以行無所單物惟太乙運籌
分主客而特蹉一宮者黃帝命風后創法之初意也
自晉以前莫詳其說惟郭璞太乙靈曜經云地缺東
南宮數多者無出於九故蹉九以鎮之樂產曰太乙
理天道明人事主侯得一為天下正故蹉一宮以統
乾位王希明曰太乙統人事而知未来之道故聖人
特蹉一宮以明先知之義也寶鑑云太者極也一者
數之始也造分天地化成萬物引一函三從乾為首
三年一宮理天理地理人聖人畫卦觀象乾得三者
天道主覆畫於上地道主載畫於下人道裁成輔相

畫於中天不以高大勝於地地不以廣厚勝於人人不以微妙小於天地故天地人三畫等焉太乙引一函三乾之始也故太乙三年一宮自乾為首之義也文云一六者生成之數也河圖則一屬於坎六屬於乾故九宮貴神命坎而行者齊其氣也故用生數焉太乙主客之神命起乾而行者齊其歲也故用成數焉

一宮乾太乙初判引一函三乾為天為有太乙之數行焉為之天門主冀州并州經曰文昌爾因必有迫挾君父之象乾為君為父之謂也文昌者輔相

上將也太乙居君位而文昌至此而關因之是謂
輔相迫挾君父之象也
二宮離次之乾一天也人君爲天子代天而治世也
離麗也聖人南面而治天下故次之以离主荊州
豫州經曰太乙臨之君誅將相離者文明之卦明
堂之位太乙處之象人君居明堂審逆順察姦邪
而誅不臣也有兵戈治獄之象焉
三宮艮三陽交泰萬物始成大德施生次之以艮主
青州主后妃經曰始擊臨之嬖寵進中宮兵革興
也艮爲門闕爲閽寺其位屬土與中坤卦同屬相

連始摯乃客目之神有嬖寵進中宮兵起之象又云始摯屬客其應所衝文昌屬主其應所臨乾爲君父坤爲后妃取此象也

四宮震陽氣壯盛物當動殖長男主器好施以仁次之以震主徐州經曰始摯臨之西戎兵侵始摯屬客其應所衝兌屬雍州之郊西戎係焉

五宮中宮天之樞紐斡旋八方太乙所行考治而不居中焉

六宮兌天地盈虛過中則虧氣當肅殺西行毀折次中宮之後主雍州經曰客大將臨之南楚兵侵客

主大將 太乙

大將所臨其應相衝震主徐州其州之郊西有南楚侵也

七宮坤一變至七陽化純陰陽氣溫舒陰氣吝嗇為之地戶次兌主梁益州是也經曰主大將臨之梁益兵起主大將所在其應所臨坤主梁益是也

八宮坎坐坎朝離向南位北坎為之宮南北之正為之端門次之地戶也主兗州經曰太乙臨之大臣謀誅坎乃北方之正位上應紫微之宮太乙向明而治以考其法坎之卦為竊為隱伏為血若二目對大臣伏誅之象太乙行宮考治唯坎離二位有

伸

客大將

誅大臣之象焉

九宮巽天神西北太乙出乾而爲始焉地屈東南太乙入巽而爲終焉乾者健也巽者入也主揚州經曰客大將臨之北狄侵客大將所臨其應相衡乾主冀州并州其并冀之郊西北夷傒焉故北狄侵也

右九宮所主其在闗因掩迫格擊對挾囚杜之年驗之必矣其若三才筭和而無囚迫等所主爲輕耳

○明太乙在陰陽絶易之宮

張良云八三四九爲陽宮二七六一爲陰宮一爲

絶陽九為絶陰其說午為一陰生至戌為單陰亥為純陰戌亥居一宮之位故曰絶陽絶陽者蓋一宮屬乾乃陰極而絶於陽也子為一陽生至辰為單陽巳為純陽辰巳居九宮之位故曰絶陰絶陰者蓋九宮屬巽乃陽極而絶於陰也此陽長地中陰生天上天地盈虧禍福相反之意故聖人有言曰禍兮福所倚福兮禍所伏賀人在廬兮人在門理數相絶之謂歟

歲計太乙與文昌始擊主客大小將在一宮則為絶陽在九宮則為絶陰遇掩迫囚擊格挾杜固之

年。而有大凶更會運卦內外灾變極爻除舊更新禍患深重三才美和爲灾尚輕凡舉百事皆慎而勿用

四六爲绝氣其說謂四宮屬震震當於卯春分氣交陽盛漸衰其氣漸绝六宮屬兌兌當於酉秋分氣交陰盛漸衰其氣漸绝故四六爲绝氣二八爲易氣其說謂二宮屬离离當於午夏至氣交陰生之始易其陽之氣也八宮坎坎當於子冬至氣交陽生之始易其陰之氣也故二八爲易氣也

歲計太乙與文昌始擊主客大將在四六宮則爲

絶氣在二八宮則爲易氣遇掩迫囚擊格挾杜固之年而有凶變更會運卦内外極支衰禍深重三才筭和爲灾輕爾凡舉百事皆慎而勿用 同 四計

○明太乙八門所主術

黄帝命風后造式謂天有八門以應八風地有八方以應八卦紀綱四時主明萬物政教出中以馭天下八門統焉故立八門統八卦調八風理八政正八節諧八音舞八佾監八方以終天地之功故八八六十四卦以極天地之變化也開門直乾位在西北休門直坎位在正北生門直艮位在東北傷門直震位在

正東杜門直巽位在東南景門直離位在正南死門直坤位在西南驚門直兊位在正西開門直乾位在西北休門直坎位在正北生門直艮位在東北

生成也左輔右弼也傷戕也杜拒也景整也死止也驚懲也所以慎也

明太乙八門通變術

一曰乾其宮風爲不周風居西北維陽氣藏於下不用事也主決刑罰誅必當也其門也天啓開門也宜遠行拓土開疆所向通達宜以西北出師連旗鼓立城隍化舉百事皆吉開門取一宮之氣以鎮乾也

休门

生门

二曰坎其宮風爲廣莫風居北方陽氣孽萌陰莫當而陽廣大也主出輕擊去稽留其門曰建章休門也宜進選聚衆安息休兵收貯財寶和集事叢凡舉百事宜以北行戰勝大獲休門馭八宮之氣以鎮坎也

三曰艮其宮風爲調風居東北維調治萬物而出之主整疆界修田疇其門曰物户生門也宜拜將任賢求進明士通使結和生育群品凡舉百事所向皆得行兵征伐宜以東北生門馭三宮之氣以鎮艮也

傷門

四曰震其宮風為明庶風居東方以明衆物盡出之
主幣帛使諸侯其門曰雷震傷門也主疾病灾傷
宜漁獵襲捕向東方行逢賊盜而見血傷傷門馭
四宮之氣以鎮震也
五曰巽其宮風為清明風居東南維以風吹萬物而
絜茂主賞有功爵俊傑其門曰耀武杜門也主閉
塞不通宜以隱伏討逆誅戮凶暴不利興兵征伐
宜堅壁固守行者迷惑杜塞凡舉百事皆凶杜門
馭九宮之氣以鎮巽也
六曰离其宮風為景風居南方以陽氣道竟而景物

著明之主修德政祀四郊其門曰赤帝景門也主
鬼怪之道宜以嚴正瞫揚求賢訪士講明治亂賜
勞將卒突城破圍向抵其方行者道必遺亡及逢
鬼怪景門馭二宮之氣以鎮离也
七曰坤其宮風爲涼風居西南維陰氣之賊萬物也
主收藏收斂琴瑟張其門曰審順死門也主死喪
葬埋宜以弋獵西行刑戮西南方也不宜出兵征
戰行者病鬪者敗亡死門馭七宮之氣以鎮坤也
八曰兌其宮風爲閶闔風居西方閶倡也闔藏也言
陽氣道萬物闔黃泉也主修宮室防邊城其文曰

武雷驚門也主驚恐奔走宜以掩捕闘訟攻擊伏
兵利於西方凡舉百事憂禍隨之驚門馭六宮之
氣以鎮兌也

推之法置所求八門直事視太乙在何宮分即命直
事加之則知國君分野灾祥歲計遇開休生三門
大吉景門小吉遇杜死傷三門大凶驚門小凶若
吉門臨於旺相有氣之方嘉祥倍之若臨所畏受
制無氣之方爲吉減半如凶門臨於旺相有氣之
方其禍倍之如在所畏受制無氣之方爲灾減半
更會太乙在絶陽絶陰絶氣易氣之宮帶因擊者

國王之灾若在天日下關格者輔相之灾若遇大
小將關迫囚擊格挾者當有死亡歲計用之真分
野在死傷驚門下者有兵喪疾病流血民灾若在
驚門下者必有襲奪之禍若始擊同主大將在杜
驚死傷四門之下者主口舌妖言也
又常以開門加太乙宮視天目不在開休生三門
之下為太乙門具又以開門加主大將宮視太乙
文昌不在開休生三門之下為主大之門具也
又以開門加客大將之宮視太乙始擊不在開休
生三門之下為客大之門具也

又以所求直事門加之計目所在之宮即知四計動靜吉凶之事其法尤爲的也

明太乙十六宮鬬神之術

爾雅云四時氣和謂之玉燭律曆志云太極運三辰五星於上而九氣順轉統三元五行於下而太乙流行分之而爲二乃得剛柔化而爲四乃爲四時四時之氣分布四維行於十二支辰故有十六之神焉

子神曰地主建子之月陽氣初動萬物在下故曰地主

丑神曰陽德建丑之月二陽用事而育萬物故曰
陽德
艮神曰和德春冬將交陰陽氣和群物方生故曰
和德
寅神曰呂申建寅之月陽氣大申草木甲折故曰
呂申
卯神曰高叢建卯之月木氣大旺萬物皆出自地
發生故曰高叢
辰神曰太陽建辰之月五陽生成飛龍在天故曰
太陽

巽神曰大炅夏春將交光明發輝萬物結齊故曰
大炅
巳神曰大神建巳之月六陽大備火神司權萬物
長盛故曰大神
午神曰大威建午之月陽謝陰生火神炳化刑暴
始行故曰大威
未神曰天道建未之月二陰用享萬物將成故曰
天道
坤神曰大武秋夏將交陰氣施令殺傷萬物故曰
大武

申神曰武德建申之月金氣始旺肅殺司權故曰

武德

酉神曰大簇建酉之月萬物成熟大有品簇故曰

大簇

戌神曰陰主建戌之月五音正盛黃裳元吉故曰

陰主

乾神曰陰德秋冬將交陽生陰避大有至德故曰

陰德

亥神曰大義建亥之月六陰大備水神司權萬物

滋妊故曰大義

太乙統宗寶鑑卷之三

明太乙五將主客變化之術

太乙五將主客之筭變化盈於天地之間列之而為五將上應五星下應五方行於歲月日時為之五德禀賦於人為之五常其精氣之用謂之五行也參五以變錯宗其數有主筭焉有客筭焉三代之後數術之士為灾異之學各極其說凡天地萬物事無巨細皆禀之於五行而受之於主客也王者之有天下順太乙而治政得其道取不過度則天地順成萬物茂盛民以安樂謂之至治若失其道用物傷財民被其

害則天地之氣沴三光錯行寒暑失節以致水旱蝗
螟風雹雷火政小失則小變政大失則大變事微而
象微事彰而象彰考示吉凶之罰不然則皇天何以
陰隲下民警悟人主戒帝王德配天地叶契陰陽發
號施令動關幽顯休咎之徵隨感而作故太乙運籌
分主客以明先知之義是以筭和有祥符之兆可得
而吉不和有妖訛之象以罰徵驗神則陰陽不測天
則欲人遷善嗚呼修人事以驗天理此孔子作春秋
之本意也

明太乙主客陰陽和不和之數術

張良曰陰陽和不和者謂太乙主客二日就陽在宮辰命筭數以相配視陰陽之數和與不和也陽無獨立陰無獨成一陰一陽之謂道筭和氣順而為祥不和氣逆而為咎自然之理也

太乙在陽宮筭得奇為純陽之數在陰宮筭得耦為重陰之數皆為不和之筭也

八三四九為陽宮二七六一為陰宮若太乙在陽宮筭得耦在陰宮筭得奇而為筭和也

二曰在乎宮為陽乾爲艮震兑坤坎巽是也在閣神為陰亥丑寅辰巳未申戌是也在陽宮筭得奇是

重陽之數在陰宮筭得耦爲重陰之數皆不和之筭也若二目在陽宮筭得耦在陰宮筭得奇而爲筭和也

二目筭得二十二二十四二十六二十八爲陰數自臨爲重陰乃不和之數也若二目筭得十一十三十七十九三十一三十三三十七三十九而爲陽數自臨爲重陽乃不和之數也

在筭和之時天地氣交陰陽氣和而爲嘉祥之瑞在筭不和之時天地不交陰陽不和而爲灾咎之應金鏡云三九寅辰爲純陽四八丑巳爲雜陽

六未亥為純陰一七申戌為雜陰三十三三十九為重陽二十二二十六為重陰二十四二十八為雜陰十五十九三十一三十七為雜陽十一十七為陽中重陽

太乙天目立陽宮筭得純陽立陰宮筭得純陰兩為太過純陽君暴純陰臣强

陽宮八三四九純陽三十三三十九陰宮二七六一純陰二十二二十六

太乙天目立陽宮筭得純陰立陰宮筭得純陽亦為不及皆為大凶二者在純陰凶尤甚也

太乙天目立陽宮筭得雜重陽立陰宮筭得雜重陰
灾尤甚陽宮八三四九雜重陽十三十九三十一
三十七陰宮二七六一雜重陰二十四二十八
太乙天目立陽宮筭得雜重陰立陰宮筭得雜重陽
内外有謀視太乙二目在陰陽之内得筭多寡以
和為勝須考氣數淺深而知勝敗
太乙天目立陰宮筭得陰中重陽内有謀者陰宮二
七六一陰中重陽廿一十七
視二目所在得筭多寡以和為勝須考氣數淺深
以明成敗

二目筭得十四十八爲上和之筭二十三陶金歆
考二十三是上和數二十九三十二三十六爲中
和之筭十二十六二十一二十七三十四三十八
爲下和之筭
視太乙天目所立陰陽五行之内考其氣數旺相淺
深以明休咎如遇筭和之年陽多利以爲客陰多
利以爲主筭和之氣其政平不和之氣其政乖純
陽之氣其君暴純陰之氣其臣縱陽和之氣其政
清陰和之氣其政濁重陽厄火重陰厄水雜陰雜
陽其氣雜錯陰陽失節雪雨愆期灾咎所由生也

聖人順天地序四時為能通天下大意所謂堯之時不得不水湯之時不得不旱漢之所以為漢唐之所以為唐者皆數存焉凡涉於數者可不知節宣補助之方乎

明太乙陰陽相資為用術

經曰陽之所立者陰也陰之所求者陽也陽不獨立陰不獨成是以陽得陰而成陰得陽而生故曰陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛

也而屬陽陽不能獨生故待陰而後生陽必資陰

陰必資陽以成道也故太乙陰陽相應其筭爲和

其氣爲順陰陽各處其筭不和其氣逆行以筭論

之一三七九爲奇二四六八爲耦以宮配之八三

四九爲陽二七六一爲陰三九奇數也配在陽宮

爲之純陽其數自臨爲重陽也故三十三三十九

爲重陽之筭矣二六耦數也而配在陰宮爲之純

陰其數自臨爲重陰之筭也故二十二二十六爲

重陰之筭矣一七亦爲奇數也而配在陰宮是爲

雜陽其數自臨爲陰中重陽筭得十一十七爲陰

中重陽也與陽奇之數併為雜重陽故十三十九三十二三十七為雜中陽之筭矣四八亦為耦數也而配在陽宮是為雜陰其數自臨為陽中重陰故四十四四十八屬陽中重陰也與陰耦之數併為雜重陰故二十四二十八為雜重陰之筭矣十者數同於一也雖為奇數而配在陰宮四八耦數也而配在陽宮其二四八陰陽自和之數其相配為和中之和故十四十八之數而為上和之筭也二六耦數也配在陰宮三九奇數也配在陽宮之為陰陽獨立之數其陰陽二數相併而為四主故

二十三二十九三十二三十六爲次和之筭也其陽獨立之筭與自和之數相配其陰獨立之數與陰自和之筭相配亦爲和矣故十二十六二十一二十七三十四三十八爲下和之筭也此太乙陰陽之數就宮數以相配也

明太乙統約五運六氣術

太乙主客之氣周流乎天地之間和則爲福不和則爲禍淫則爲疾人君所以壽天下之脉者莫此爲太平也黃帝臨御風后創法後世聖人得以探賾索隱盡其裁成輔相之宜以明治亂皆不離於太乙之法

也夫太乙陽宮之神有四陰宮之神有四二四合而爲八三因之而得二十有四爲之一周三因周法而得七十有二爲之一元主客之氣貫於其中無過不及斯皆見矣神有五將屬之五行行於五氣以太乙之治應天之氣動而不息者客氣也始擊屬之應地之氣靜而守位者主氣也文昌屬之上下相臨陰陽相錯灾變由之而生休咎所自出也統之五運以馭六氣主客盈虛消息升降太乙之所統矣故甲己之歲土運統之乙庚之歲金運統之至於丙辛也丁壬也戊癸也其統之水運木運火運矣子午之歲上見

小陰丑未之歲上見太陰至於寅申也卯酉也辰戌也巳亥也其上見小陽陽明太陽厥陰乎厥陰司天其化風少陰司天其化熱其化濕者太陰之所司也其化火者少陽之所司也以至燥則為陽明之化寒則為太陽之化此三陰三陽五太六少之義也木運之歲上見厥陰火運之歲上見少陽土運之歲上見太陰金運之歲上見陽明水運之歲上見太陽此五者天氣下降太乙統之如相符合所謂太乙天符者也木運之歲歲當於寅卯火運之歲歲當於巳午土運之歲歲當於辰戌丑未金運之歲歲當於申酉水運

之歲歲當於亥子與五者太乙所秉爲之歲直火運之歲上見少陰年辰臨午土運之歲上見太陰年辰臨未金運之歲上見陽明年辰臨酉與三者天氣運氣與太乙年辰俱會曰三合爲治亦曰天符乃太歲之所統也主氣客氣循還不已主氣多而寡和爲順客氣多而寡不和爲逆考之於古驗之於今數過太過之主當抑其太過扶其不及於聲則尚商羽於味則以辛鹹於政則正刑罰天不因人天道不成所謂裁成天地之道輔相天地之宜者太乙也

○明太乙主客陰陽厄會術

經曰太乙在陽宮筭得奇為重陽八三四九乃陽
宮也一三五七乃奇數也太乙在陰宮筭得耦為
重陰二七六一為陰宮也二四六八乃耦數也重
陽之筭厄火有火旱灾傷之變重陰之筭厄水有
水潦灾傷之變文昌得之其應在主主者君臣之
筭也始擊得之其應在客客者四夷敵國之筭也
主在內客在外云爾疏河溝築堤防完城郭浚濠
渠通水利以備水灾之患備火具禦宗廟慎宮室
儆府庫以備火灾之患勿奪民時勿傷民財勸耕
稼穡儲積倉廩以備水旱凶年賑安百姓三者之

世國無九年之積曰不足無六年之積曰急無三年之積曰國非其國三年耕必有一年之積九年耕必有三年之積以禹湮山之會執玉帛者萬國于時公家有三千年之積私家有九年之儲是故堯有九年之水湯有七年之旱而國無損瘠者以積多而先備也

明三才以推天地人術

經曰天地初形人物既著三才奠位焉三才者太乙之元氣也有天有地有人焉天不以高大勝於地地不以廣厚勝於人人不以微眇小於天地下

數差殊以要其至也是以聖人經以三才而太極
五緯以八卦而太極復一經一緯萬化備焉
經曰筭中無十者爲無天也當此之時天有變異
二曜虧食五緯失行彗孛飛流霜雹爲沴此謂筭
得一二三四五六七八九爲無天之筭也
唐昭宗景福二年癸丑歲積一千〇一十五萬四千
八百一十年太乙入第五紀壬子元第二局太乙
在一宮文昌在大簇主筭得單六亦爲無天之筭
是天有變是年春夏連陰四十餘日四月十七日
雲間見彗星長十餘丈起上中台東行入太微垣

掃大角入天市經二十七日漸長一倍後過湯次
而滅之與其驗也
經曰箕中無五者爲無地也當與之時地有災異
山崩川竭地震水湧而生妖怪也謂吳得一二三
四十一十二十三十四二十一二十二二十三二
十四三十一三十二三十三三十四爲無地之箕
也唐太宗貞觀八年甲午歲積一千〇一十五萬
四千五百五十一年太乙入第一紀甲子元三十
一局太乙在三宮文昌在太炅主箕得三十三爲
無地之箕地有變異是以隴右山崩大蛇屢見是

百餘丈河南大水遣使巡察此其驗也
經曰筭中無一者爲無人也當此之時人有變異
口舌妖言更有殘害疾疫兵革遷改流亡此謂筭
得筭十或二十三十四十爲無人之筭也唐昭興
宣帝天祐二年乙丑歲積一千〇一十五萬四千
八百二十二年太乙入第六紀壬子元第十四局
太乙在六宮文昌在大神主筭得筭十爲無人之
筭人有變異是年梁王朱全忠殺宰相三省殆盡
流血成川人民飢困遍相殘賊死者不可勝數此
其驗也

欒產王佐賴珠云天地人三才之數須視太乙入宮所理之年災變爲驗如得無天之筭天變在太乙理天之歲如得無地之筭地變在太乙理地之歲如得無人之筭人變在太乙理人之歲也如太乙在理天之歲得無天之筭若人君修德其次修政其次修救其次修禳則日月無虧五星無差其度以消上天之變也太乙理地之歲得無地之筭者人君用警天戒無興土木之工勿營宮室餙臺榭不役人民毋妨稼穡則四序氣和八風順應雨雪以時不愆其候以消地之變也太乙在理人之

歲得無人之筭若人君奉天脩德夙夜兢戒進忠
良遠讒佞察獄訟恤孤寡偃兵息民結和通使如
此則天地氣和年穀豐登以消人之變也金鏡曰
若筭得十六二十六三十六十七二十七三十七
十八二十八三十八十九二十九三十九此皆天
地人三才具足之筭也

○明五音以推休咎術

太乙五音之數分屬五行一二為宮三四為徵五六
為羽七八為商九十為角乃天五地五之體天奇
地耦之數也一二為宮土也而得君象焉三四為

一二宮在人君

徵火也而君土受生之宗廟屬焉五六為羽水也而君土制之后妃宮女之象焉七八為商金也而君土生之子孫象焉九十為角木也而君土受制焉病生焉夫聖人之所作也在乎知天之所變也人情之動則可以言知之天道之動則可以數推之數之為用也聖人則知之君道得則和氣應休徵生君道失則乖氣應咎徵生皆係之于時而驗之於政也

經曰筭得一為宮二為比宮有變占在人君宜修德審教令照六合光四表急先務急親賢進有功

賞有德布恩施惠發明舊章如此則龍德日新神體永固矣其若棄法度逐功臣營宮室飾臺榭內淫亂廢太子犯親戚侮父兄恣縱暴虐勞役人民而妨稼穡則災變隨感而作崩亡休咎出焉帝王德同天地叶契陰陽數之有常謹察其變秦漢以下言太乙者不勝其繁皆以爲災害之變予所述不獨其異乎此爾夫戒人君修人事以應天理者孔子作春秋之本意也

唐高祖武德二年己卯歲積一千〇一十五萬四千五百三十六年太乙入第一紀甲子元第十六局

三四徵在宗廟

太乙在七宮文昌在天道主筭得箄一筭和其年
即天子位海內息兵人民歌樂有德者昌之驗也
唐高宗弘道元年辛未歲積一千〇一十五萬四千
六百年太乙入筭一紀甲子元筭八局太乙在三
宮文昌在陽德主筭得箄一其年太歲與太乙格
有崩亡興役之事高宗封泰山告太平致祥瑞廣
營宮室勞役下民十二月初四日帝崩於洛陽宮
四夷兵侵之驗也
經曰筭得三為徵四為比徵徵有變占在宗廟亦
曰象人君向明而治永清四海當考以配天為大聖

以享帝業為能承天子之序郊上帝祀后稷享宗廟祀鬼神如此則元氣調陰陽和上格神休之福下臻萬物之宜政教舉興則太平之所治矣其若畋獵馳騁飲食不享出入不節不修法度妄興徭役以奪民時作奸詐以傷民財任用佞臣信道不篤則有宗廟宮館災害之變雖興師衆不能救也

唐明皇開元十年壬戌歲積一千○一十五萬四千六百三十九年太乙入第二紀丙子元第四十七局太乙在九宮文昌在高叢主筭得單四經曰四為比徵徵有變占在宗廟是年五月增太廟為九

室還中宗還太廟西為驗也
魯國公十四年癸未歲積一千○一十五萬○○○
年太乙入第二紀丙子元第八局太乙在三宮與
太歲格文昌在和德主筭得三經曰三為徵徵有
變占在宗廟是年八月壬申御廩火災董仲舒以
為先是四國共兵伐魯大破之於龍門百姓傷亡
苦者未瘳故天災御廩以戒之劉向以為時廩守
夫人八妾所濟之味以奉宗廟者也時任用小人
及夫人有婬行譖公見殺之戒劉歆以為棄法度
亡禮樂之有此徵有變占在宗廟之驗也

五六羽在后妃

經曰筭得五爲羽六爲比羽羽有變占在后妃后配君若坤配乾矣宜修德施恩以宣內助戒省私謁以輔至明故天子之與后妃猶日之與月陽之與陰父之與母也知臣下之勞有好賢之志無傷善之心厚人倫正風俗則嘉祥隨感而見則宮掖輝光邦國通泰矣其若權柄任於女主臣下縱恣專權禍亂不可勝也

唐高祖武德九年丙戌歲積一千〇一十五萬四千五百四十三年太乙入第一紀甲子元第二十三局太乙在九宮文昌在陰德主筭得十六經曰六

七八商在子孫

爲比朔羽有變占在后妃其年八月太子登位遣
司空裴寂燔柴告於南郊大赦天下放宮女三千
立妃長孫氏爲皇后之驗也
晉惠帝永興二年乙丑歲積一千○一十五萬○○
○○年太乙入第四紀戊子元第四十六局太乙
在九宮文昌在呂申主筭得筭五經曰五爲朔羽
有變占在后妃是年廢后羊氏處之金庸城既而
復還立立而復廢之驗矣
經曰七爲商八爲冲商商有變占在子孫人君命
以哲士爲師賢儒爲傳教以經史問以仁孝通於

政事明於稼穡養以德器親以正人如是而家可
齊國可治也其若左右無正人去就不以道立心
無恒則根本喪矣其於凶咎也奚釋
唐高祖武德三年庚辰歲積一千〇一十五萬四千
五百三十七年太乙入第一紀甲子元第十七局
太乙在七宮文昌在大武主筭得單七為商商有
變占在子孫其年次子秦王并州回封皇太子皇
孫為王以子孫之驗也
魏武帝天賜元年甲辰歲積一千〇一十五萬四千
三百二十一年太乙入第三紀戊子元第十七局

九十角在疾病

太乙在七宮文昌在大武主筭得筭七當年壬子
為皇太子之驗
經曰九為角十為比角角有變占在疾病人君宜
推明運氣理陰陽審藥石之性察丸散之宜自慈
幼而終之惠濟於民以應天變而順其調治也其
若失之灾疫之所由係也
漢獻帝建安元年丙子歲積一千〇一十五萬四千
一百一十三年太乙入第六紀壬子元第二十五
局太乙在一宮文昌在地主主筭得三十九為角
經曰角有變占在疾病其年君臣灾病天下大疫

人民大喪之驗也

梁末帝貞明二年丙子歲積一千〇一十五萬四千八百八十三年太乙入第六紀壬子元第二十五局太乙在一宮文昌在地主主美得三十九爲角角有變占主疾病其年三月劉鄩與晉王大戰于元城敗績軍民死者不可勝數此角音疾病之驗

○明太乙五音之元術

夫太乙五音之數先分天地猶國之良醫者能辨陰陽天數在地地數在天譬諸陰證多陽陽證多陰差以毫釐謬以千里太乙造化聖人法之而應世

雖萬變而有常理所執簡易也天地之道不過乎陰陽聖人之道不過乎仁義常以立體變以致用無體則用不能自見無用則體不能自明故一奇一耦陰中有陽陽中有陰天地之道也故天一地二數之始也故爲宮音宮土也人君象焉天五地六數之中也故爲羽音羽水也宮土剋之妻后象焉天九地十數之終也故爲角音角木也宮土受制疾病生焉蓋始於天一地二終於天九地十之謂也天三地四在始中之間故爲徵音徵火也有生宮土宗廟象焉天七地八在中終之間故爲商

音商金也因君土而生之子孫象焉夫音生于宮
而窮于角數始于一而終于十生于無形成于有
形太乙五音之數備矣一芽既萌不蓄茂和暢而
陽氣不極一葉既落不枯槁彫殘而陰氣不終故
觀萌芽而喜觀落葉而悲者太乙盛衰之理也

太乙統宗寶鑑卷之三終

